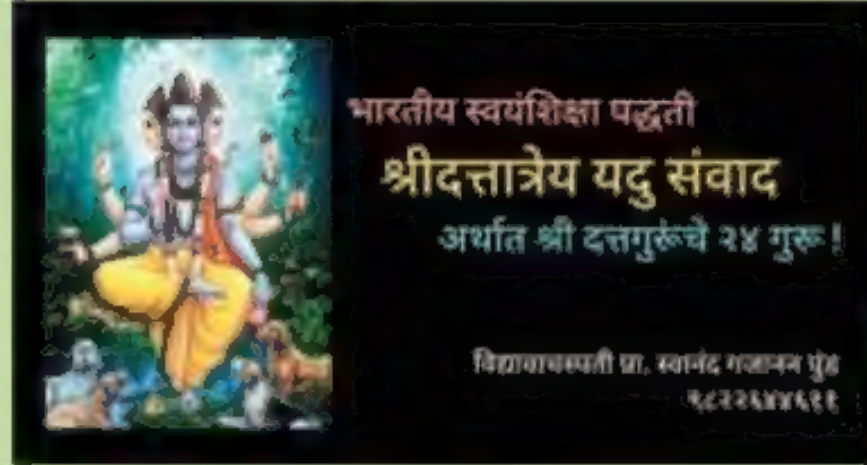


जय गजानन

या जगात कोणीही, कोणत्याही, कुठेही, कधीही, कशाही शिकवू शकत नाही. मग आता आपण म्हणाल की शिक्षण संश्रणेचे काय? तर या सर्व गोष्टी केवळ आणि केवळ शिक्षणातून सहाय्य करू शकतात. शिकवू शकत नाहीत. त्याचे महत्त्वपूर्ण कारण म्हणजे शिकवणे नावाची प्रक्रिया शक्य नाही. प्रक्रिया शिकवणे अश्लील असते. विद्यार्थ्यांनी शिकायची इच्छा असेल तर आणि तरच या सगळ्यांचा उपयोग असतो. ती इच्छाच नसेल तर हे सर्व निरर्थक आहे आणि इच्छा असेल तर कुठूनही शिकता येते.

शिक्षण ही वेगान्याच्या दृष्टीने आत्मवेदित व्यवस्था आहे. खऱ्या अर्थाने स्वयंशिक्षण हीच प्रक्रिया आहे. याच स्वयंशिक्षण पद्धतीची भारतीय भूमिका म्हणजे श्री दत्तात्रेय आणि महाराज यदु यांचा संवाद. भारतीय संस्कृतीचा अलौकिक ध्वं असणाऱ्या श्रीमद् भागवत महापुराणाच्या एकदश स्कंधात सात, आठ आणि नऊ अध्यायात हा अत्यंत दिव्य संवाद आलेला आहे. यापूर्वी सहस्र्या अध्यायात या संवादाची पार्श्वभूमी सविस्तर वर्णन करण्यात आली आहे.



भारतीय स्वयंशिक्षण पद्धती
श्रीदत्तात्रेय यदु संवाद
अर्थात श्री दत्तगुरुंचे २४ गुरू !

विद्यावाचस्पती प्रा. स्वर्नाद गजानन पुढ
९८२२४४४६६

भागवान श्रीकृष्ण या पृथ्वीवर अवतारी झाल्यानंतर त्यांचे जीवन प्रयोजन आणि कार्य संपूर्ण झाले आहे, असे पाहून सर्व देवता ब्रह्मदेवांच्या नेतृत्वात भगवंतासमोर आल्या. सगळ्यांचे रक्षण, दुष्टांचे निर्दालन आणि धर्माची स्थापना हे आपले अवतार कार्य संग्र झाले असून, त्यासाठी आपण या यादव वंशात धारण केलेला अवतार पूर्ण करून स्वधर्मा परतण्या विषयी त्यांनी भगवंताची प्रार्थना केली.

भागवान श्रीकृष्ण त्यांना म्हणतात की, खाकी सर्व कार्य पूर्ण झाले आहे फक्त आपल्या शक्तीने आणि वैभवाने उन्मत्त झालेला माझा हा यादव वंश निरंकुश झाला असल्याने भविष्यात तो विधाला घातक ठरेल. मिळालेल्या राजानुसार

त्याचा विनाश झाला की मी हा अवतार संपवेल.

भागवान श्रीकृष्ण आपला अवतार संपवणार या कल्पनेने अत्यंत दुःखी झालेले भक्तराज उद्धव भगवंताच्या जवळ येतात. ते भगवंताला प्रार्थना करतात की आपल्या शिवाय मी क्षणभर देखील राहू शकत नाही मला देखील आपल्या सोळा वैकुंठात न्यावे, त्यावेळी भगवान त्यांना सांगतात की, मी हो पृथ्वी सोडून गेलो की सातव्या दिवशी द्वारका नगरीला समुद्र गिळंकृत करेल, कलिगुलाला आरंभ होईल, सर्वत्र अधर्माचे साम्राज्य पसरेल. सर्व यादव प्रभास क्षेत्रात गेले आहेत. हे उद्धवा तू आता मन आणि बुद्धी मला अर्पण करून शास्त्रशुद्ध आचरण करीत



या पृथ्वीवर राहावे. उद्धवांनी प्रार्थना केली की भगवान! आपल्या विरहात या पृथ्वीवर एक क्षणही राहण्याची इच्छा नाही. आपले मार्गदर्शन नसेल तर या जगात आम्ही कसे जगूयावे? त्यावर भागवान समजावून

सांगतात की या जगात आपला उद्धार आपणच करायचा असतो. जोपर्यंत भक्ताला स्वतःच्या उद्धाराची आस नसते तोपर्यंत

मी सुद्धा त्याला काही करू शकत नाही. उद्धरेदत्तमनःप्रधानम्! हेच वास्तव्य आहे.

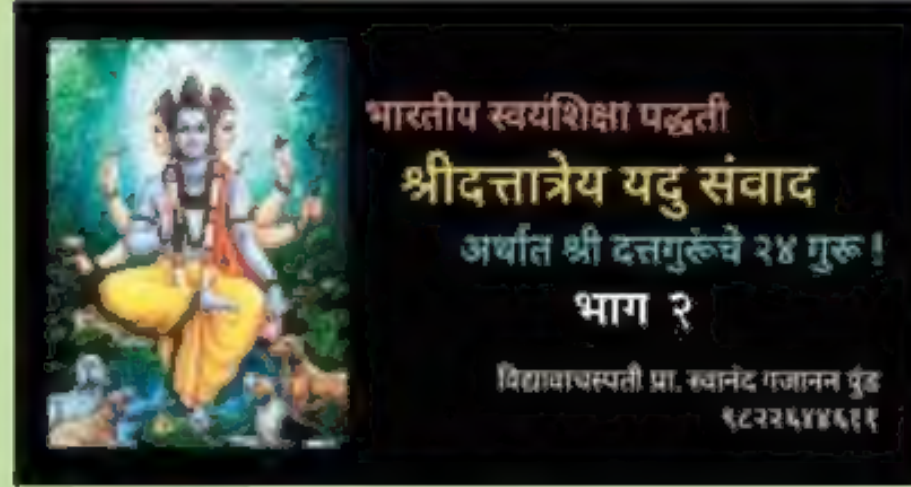
जेवाच्या उद्धाराचा मार्ग आहे शिक्षण अर्थात संस्कार. प्रत्येक गोष्टेतून सकारात्मक संस्कार स्वीकारण्याची सवय लागली की व्यक्तीचे अप्रयुक्त कायम आनंद रूप होते. ही वृत्ती नेमकी कशी असते आणि ती आपल्या ठिकाणी कशी जोपासावी? प्रत्येक गोष्टेकडे पाहण्याची सुयोग्य दृष्टी कोणती आणि त्यातून आपणास कसा बोध प्राप्त होतो हे सर्व सांगण्यासाठी भगवान श्रीकृष्ण उद्धवाला अवधूत अर्थात भागवान श्री दत्तात्रेय आणि महाराज यदु यांचा प्राचीन संवाद सांगत आहेत.

क्रमशः

भगवान श्रीकृष्णाच्या चरणी आलेल्या ठंडवाला या घोर कलियुगामध्ये सुखाने, शांतीने, समाधानाने जगण्याचा उपदेश करीत असताना भगवान श्रीकृष्णांनी त्याला आपले पूर्वी असणाऱ्या महाराज यदु आणि भगवान दत्तात्रेय यांचा संवाद सांगायला सुरुवात केली.

त्या संवादाची पार्श्वभूमी सांगताना ते म्हणतात की धर्मशास्त्राचे आपण महाराज यदु यांना एकदा एक अत्यंत शांत, प्रसन्न, तरुण असे अवधूत दिखले. त्यांनी अवधूतांच्या अवस्थेचे वर्णन करून त्या शांतीचे रहस्य त्यांना विचारण्यास सुरुवात केली.

महाराज यदु यांनी केलेली ही विचारणाच थोडी चिंतनीय आहे. त्यातून महाराज यदुंची गुणग्राहकता आणि त्यांना आयुष्यात अपेक्षित असणारी फलप्राप्ती सहज समोर येते. ते अवधूतांना म्हणतात आपण अत्यंत शुद्ध बुद्धीचे धर्म विद्वान असे दिसत आलात, पण तरीही आपण एखाद्या बालकासमान निरलस स्वरूपात विहार करीत आहात.



अर्थात माणसाच्या जीवनात तपस्या, ज्ञान, तेजस्विता या गोष्टी असल्यातच पण त्याने त्याच्या जीवनात ताडरता, रुसता येता उपयोगी नाही. बालकाची निरागस अवस्था हेच खरे माध्य होय. आयुष्य असेच शैलावास जणवारे असायला हवे.

महाराज यदु म्हणतात आयुष्य, (आरोग्य संपन्नता) यश, पैसा अशा कोणत्या ना कोणत्या तरी इच्छेने माणूस धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या पुरुषार्थांक प्रवृत्त होत असतो. मात्र आपल्यामध्ये यापैकी कशाचीही आस दिसत नाही.

आपण कर्म करण्यामध्ये समर्थ, विद्वान आणि निपुण आहात, पण तरीही आपण कोणतेही कर्म न करता शांत बसून आहात. हे महाराज यदुंचे वाक्य फार महत्वाचे आहे. ही शांती असाहाय्यतेतून, क्षमता होन-तेतून आलेली नाही. शक्ती असून त्याचा उपयोग न करणे हा पाथ फार महत्वाचा आहे. ही शांती नईत्यच नाही तर स्वैकृती आहे. काही मिळवायचेच नसल्यामुळे असलेली शांती आहे.

त्या शांतीला उपा देशान महाराज यदु म्हणतात, हे सगळे वग काम, क्रोध,

लोभाने जळत आहे पण आपली शांती मात्र सगळ्या जंगलातून आणि लग्नानंतर गंगेच्या डोहात शांत ठप्पा असलेल्या गजराजा प्रमाणे भव्योदित वाटत आहे.

आजूबाजूच्या कोणत्याच अशांतीचा,

अपेक्षांचा, अस्मक्तीचा अथल्याला स्पर्शाही झालेला हिमत नाही. ही शांती अमण कशी प्राप्त केली?



महाराज

यदुंच्या या प्रश्नातच प्रश्नकर्त्यांची अपेक्षा आणि या संवादाचे फल व्यक्त केले गेले आहे. सुख, शांती, समाधान हेच फल आहे. मानवी जीवनाचे गंतव्य, ध्येय आहे. एक सम्राट जेव्हा हा प्रश्न विचारतो तेव्हा त्यातून अर्थ प्रगटतो की जगातील साधनसामुग्रीने या गोष्टी मिळत नाहीत. त्याच्याजवळ सुखाची सर्व साधने आहेत पण सुख नाही म्हणूनच सुखसम असणाऱ्या अवधूतांच्या चरणी तो प्रार्थना करीत आहे. तो अद्वितीय मार्ग भगवान दत्तात्रेय कसा प्रकाशित करतात, ते पुढे.....

परम शांति, प्रसन्न अशा अवस्थेत श्री दत्तात्रेयांना पाहिल्यानंतर ज्यावेळी महाराज यदुने त्यांना त्या शांतीचे रहस्य विचारले, त्यावेळी भगवान दत्तात्रेय म्हणतात...

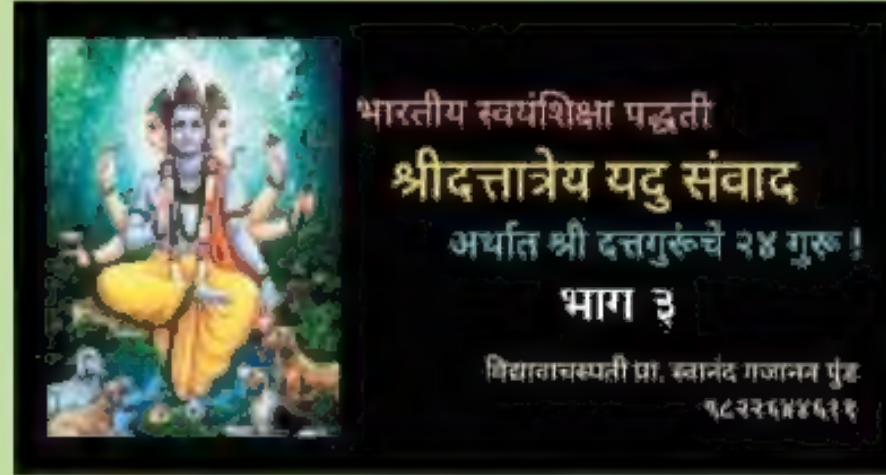
संति मे गुरवो राजन्
बहवो बुद्धयुपाश्रिताः
यतो बुद्धिमुपादाय
मुक्तोऽष्टाभोह तान्कुरु !
हे राजा माझे अनेक गुरु आहेत.

त्यांच्याकडून मी बुद्धी प्राप्त केली.
अर्थात शिक्षा स्वीकारली. ज्या बुद्धीला
अर्थात ज्ञानाला प्राप्त केल्यामुळे मी या
जगामध्ये मुक्त स्वरूपात विहरण करतो.

आपले हे विविध गुरु कोणते आहेत
ते सांगताना भगवान दत्तात्रेय म्हणतात...

पृथ्वी वायुराकाश-
मापोऽग्निश्चन्द्रमा रविः
कपेतोऽजगरः सिन्धुः
पतो मधुकृत गजः ॥
मधुहा हरिणो मैनः
पिल कुरोऽर्धकः
कुमारी शरकृत् सर्प
ऊर्णनाभिः सुपेशकृत् ॥
श्रीमद्भागवत ११/७/३३-३४
भगवान दत्तात्रेय म्हणतात, १)

पृथ्वी २) वायू ३) आकाश ४) जल
५) अग्नी ६) चंद्र ७) सूर्य ८) कबूतर



भारतीय स्वयंशिक्षा पद्धती

श्रीदत्तात्रेय यदु संवाद

अर्थात श्री दत्तगुरुंचे २४ गुरु !

भाग ३

विद्यावाचस्पती प्रा. स्वानंद गजानन पुढ
१८२२५४४५१९

९) अजगर १०) समुद्र ११) पतंग १२)
मधमाशी १३) हत्ती १४) मध गोंळा
करणारा १५) हरिण १६) मासोळी १७)
पिंगला नावाची वेश्या १८) कुर पक्षी १९)
बालक २०) कुमारी कन्या २१) बाण
बनवणारा २२) सर्प २३) जाळे विणणारा
कोंडी आणि २४) भृंगी नावाचा कीटक
अशा २४ जणांना मी आयुष्यात गुरु केले
आहे. ही सूची विविध दृष्टीने म्हत्वाची
आहे. त्यांच्याकडून काय शिकलो? हे तर
पुढे संवादात विस्तृतपणे येणारच आहे पण
त्यापूर्वी काही म्हत्वाच्या गोष्टी म्हणजे
आपल्या डोक्यात बसलेल्या गुरु या रूढ
कल्पनेला येथे थारा नाही.

या गुरुंमध्ये कोणीही संत महत्त्वे
पीढाघोश नाहीत. या २४ मध्ये पिंगला

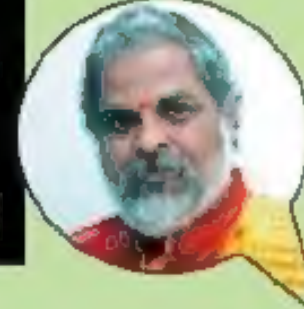
वेश्या, बालक, कुमारी कन्या, बाण
बनवणारा आणि मध गोंळा करणारा हे पाच
सोडले तर बाकी मनुष्य देखील नाहीत.
मानवी देहातील हे पाच देखील सामान्यतः
गुरु पदावर कोणी असू शकत असे नाही.

त्यात कबूतर साप हत्ती अजगर इत्यादी
पशुपक्षी आहेत. भृंगी, मधमाशी, कोंडी
इत्यादी कीटक आहेत. तर पंचमहाभूत
सूर्य चंद्र इत्यादी भौतिक गोष्टी आहेत.
अर्थात सामान्य जीवांच्या लौकिक दृष्टीने
गुरु म्हणून ज्यांच्याकडे पाहवे असे कोणी
नाही करण मुळातच भगवान दत्तात्रेय
अलौकिक असल्याने त्यांचे गुरुदेखील
तसेच अलौकिक आहेत.

जो जो ज्याचा घेतला गुण
तो तो गुरु म्या केला जाण

गुरुसी अल्ले अपारपण
जग संपूर्ण गुरु दिसे !

अशा शब्दात शांतिशब्द श्री एकनाथ
महाराजांनी श्री दत्तप्रभूंची भूमिका अधोरेखित
केली आहे.



शिवा
वृत्तिभिरेतेयामन्वशि
क्षमितात्मनः ! अशी
आपली भूमिका
स्वतः श्री दत्तात्रेय
सांगतात.

अर्थात

यांच्याकडून मी

त्यांची वृत्ती स्वीकारली. त्यांच्या गुणांचे
ग्रहण केले. तथा त्याद्वारे स्वतःला शिक्षित
केले. एकदा अशा स्वल्पत समोरच्याकडून
शिकण्याची तयारी असली की संपूर्ण जग
गुरु होते ही व्यापक भूमिका किती चिंतनीय
आहे. यार्तात ही 'स्वतःला शिक्षित केले' ही
भूमिका साव्यात महत्त्वाची आहे. त्यासाठी
आपण या संवादाला भारतीय स्वयंशिक्षा
पद्धती असे म्हणत आहोत. हे सर्व त्यांनी
'मला शिकवले' असे श्री दत्तात्रेय म्हणत
नाहीत. ते म्हणतात त्यांच्यापासून 'मी' हे
शिकलो. भगवान दत्तात्रेय या प्रत्येक
गुरुंकडून काय शिकले? त्यांनी कोणते गुण
ग्रहण केले आणि स्वतःला अवधूत अवस्-
थेत नेले याचा विचार पुढे क्रमशः करू.

भगवान श्री दत्तात्रेय यांनी आपल्या गुरुपरंपरेच्या मालिकेत पहिले स्थान भूमातेला दिले आहे. पृथ्वी नामक आपल्या या श्री गुरुकडून आपण काय शिकलो? हे सांगताना श्री दत्त महाराज म्हणतात,

भूतैराक्रम्यमानोऽपि धीरो
वैववशानुतः

तद्विद्वान् चलेन्मार्गा- दन्वशिक्षं
श्रितेर्वतम्

११-७-३७

पृथ्वीचा अत्यंत महत्त्वाचा गुण आहे क्षमा. संस्कृत भाषेमध्ये पृथ्वीसाठी जे अनेक शब्द आहेत त्यामध्ये क्षमा असाच एक शब्द आहे. तिच्यावर असणारी विविध भूत अर्थात निर्माण झालेले सवेतन अचेतन पदार्थ तिच्यावर वेगवेगळ्या प्रकारे आक्रमण करतात.

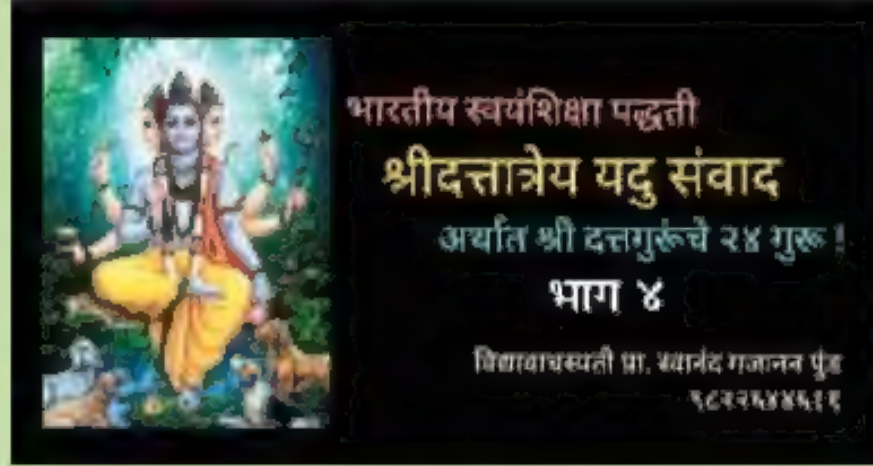
आपण त्या पृथ्वीला खोलून आपल्याला पाहिजे तसे मार्ग काढतो. तिला सांगून शेती करतो. तिला अक्षरशः छिद्र पाडून त्यातून जल प्राप्त करतो. केवळ मनुष्यच नव्हे तर विविध प्राणी वेगवेगळ्या पद्धतीने तिला उकारणे स्वरूपात त्रास देतात. तिच्यावर वेगळ्या अर्थाने हे आक्रमण असते. मात्र यापैकी कोणत्याही आक्रमणाने ती कधी व्यर्थ होत नाही किंवा त्यांना कधी त्यापासून

परवृत्त करीत नाही.

ज्याप्रमाणे एखादे लहान लेकळ आईलाच त्रास देते. तिचे केस ओढते. कान, नाक ओढते. तिच्या अंगावर हात पाय मास्ते. वेळ पडल्यास चाबते. अंगावर मलमूत्र त्याग करते. पण जशी ती माता आपल्या त्या मुलाच्या कोणत्याही गोष्टीने प्रसुब्ध होत नाही त्याचप्रमाणे सर्व जीवांच्या त्रासास भूमी सहन करत असल्यामुळेच तिला भारतीय संस्कृती भूमाता असे म्हणते.

भगवान दत्तात्रेय म्हणतात विद्वान् व्यक्तीने देखील समोरच्याच्या क्रियांच्या बदल अशीच शांत आणि अविचल भूमिका धारण करावी हे मी पृथ्वीकडून शिकलो.

आपल्या भूमिकेला पुढे सांगताना ते



भारतीय स्वयंशिक्षा पद्धती

श्रीदत्तात्रेय यदु संवाद

अर्थात श्री दत्तगुरुंचे २४ गुरू !

भाग ४

विद्यावाचस्पती प्रा. ध्यानंद गजानन पुढ
९८२२५४४५१९

म्हणतात..

शशुत्पराथसर्वेहः

पराथैकान्तसम्भवः

साधुः शिक्षेत भूभूतो नगशिष्यः

परात्पताम्

११-७-३८

स्वतः पृथ्वीच अशी जागते असे नाही तर त्या पृथ्वीतून निर्माण होणारी प्रत्येक गोष्ट अशीच अनुकरणीय आहे हे सांगताना भावान दत्तात्रेय नग शब्द वापरतात. जो जागता हलू शकत नाही तो न-ग असा त्याचा अर्थ आहे. तो शब्द सामान्यतः पर्वतांसाठी योजिला जात असला तरी त्यात वृक्ष हा अर्थ देखील अंतर्भूत आहे. वृक्ष देखील जागचा हलत नाही.

अशी पृथ्वीतून निर्माण झालेले नग म्हणजे

पर्वत, वृक्ष देखील कायम परार्थासाठीच कार्यरत असतात याकडे भावान लक्ष वेधतात. वृक्ष आणि पर्वत स्वतः ऊन, वारा, पाऊस सर्व सहन करीत सदैव लग्ज्वांच्या जाण्याचा आधार होतात. त्याप्रमाणे साधूंचे



जीवन देखील परोपकारासाठीच असले पाहिजे. वेगळ्या शब्दात असे परोपकारासाठी ज्याचे जीवन आहे त्यालाच साधू म्हणावे

क्षसेव भावंत दत्तात्रेय यातून सांगत आहेत.

नग म्हणताना पर्वत हा निर्जिव आहे आणि वृक्ष सजीव असला तरी हलचाल करण्यास असमर्थ आहे. मात्र असे असले तरी त्यांचे जीवन परोपकारासाठी आहे. ते निर्जिव असून परोपकार करतात मग माझ्या ठिकाणी तर त्यांच्यापेक्षा अधिक संपावना, शक्ती आहेत. त्यामुळे माझे जीवन तर अखंड परोपकारासाठीच असायला पाहिजे हेच श्रीदत्तप्रभू अधोरेखित करतात.

क्षमाशीलता आणि परोपकार या गुणांनी युक्त असणारा आणि त्या गुणांची शिकवण देणारा श्री दत्तप्रभूंचा पहिला गुरू आहे भूमाता.

साप्ताहिक स्वदेश

भगवान दत्तात्रेय आपल्या गुरूच्या मालिक्तेत पृथ्वीला पहिला गुरु सांगितल्यानंतर दुसऱ्या गुरू रूपाने वायूचे वर्णन करित आहेत.

आपल्या जीवनातील वायूचा पहिला संबंध म्हणजे प्राणवायू. शरीराचे संचालन करणाऱ्या या शरीरांतर्गत प्राणवायू पासून वायू तत्वाचा विचार सुरू करताना ते म्हणतात,

प्राणवृत्तैश्च संतुष्येन् - मुनिर्नैवेन्द्रियप्रियैः ।
ज्ञानं यथा न नश्येत् नावकीर्येत् वाङ्मनः ॥

११-७-३९

अर्थात या प्राणवायूला स्वकार्यासाठी, संचालनासाठी अन्नग्रहण करणे आवश्यक आहे. जिवंत राहण्यासाठी अन्न अनिवार्यच आहे. पण ते तेवढेच घ्यावे जेवढे अत्यावश्यक आहे. अधिक अन्न ग्रहण केले तर त्यानेच तो प्राण कासाखोस होतो. अपचनाने त्रस्त होतो. त्याचप्रमाणे साधकाने देखील जीवनात काही उपयोग घेणे अनिवार्य आहे. मात्र ते अधिक प्रमाणात घेतले किंवा घेण्याची इच्छा केली तर त्यातून निर्माण होणाऱ्या अहंकराच्या अपचनाने ज्ञान नष्ट होते. त्यामुळे भगवान दत्तात्रेय सांगतात वायू प्रमाणे अत्यावश्यक भोगांचाच आधार



भारतीय स्वयंशिक्षा पद्धती

श्रीदत्तात्रेय यदु संवाद

अर्थात श्री दत्तगुरूंचे २४ गुरू !

भाग ५

विद्यावाचस्पती प्रा. स्वामीराज गळकन पुंड
९८२२४४४६९९

व्यावा, आपली बाणी आणि आपले मन आपल्या निश्चित ध्येयापासून विचलित होणार नाही याचे भान सदैव जागृत असायला हवे. अन्यथा जीवनाचा आधार असणारे अन्नच व्याधीचे कारण होते हे मी प्राणवायू कडून शिकलो.

आता वायू तत्वाचे समष्टी स्वरूपात व्यापक चिंतन करताना ते म्हणतात,
विषयेष्वविविक्ता यो गी नानाधर्मेषु सर्वतः ।
गुणदोषव्यपेतात्मा न विषज्जेत वायुवत् ॥

११-७-४०

या सृष्टीमध्ये प्रवाहित वारा अनेक ठिकाणी पोहोचतो. मात्र त्यामैकी कोणत्याही जागी तो असक्त होत नाही. एखाद्या सुंदर

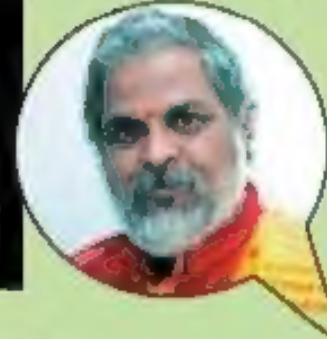
उद्यानात गेला तर तेथे रमत नाही किंवा अगदी स्मशानातून वाहिला म्हणून तेथून पाय काढत नाही. तो उद्यानाने हर्षितही होत नाही आणि स्मशानाने दुःखित देखील. अगदी त्याचप्रमाणे योग्याने देखील जीवनामध्ये विचरण करित असताना प्रारब्धवशात ज्या कोणत्या गोष्टी स्मरण येतील त्या कोणत्याही गोष्टी प्रती स्वीकार वा त्यागाची वृत्ती न घेता विचारण करित राहावे हे मी वायू कडून शिकलो.

वायूच्या यात्रेप्रमाणे आपल्या जीवन यात्रेमध्ये देखील विविध पदार्थांप्रमाणे विविध लोक प्राप्त होतात. यांच्या संगतीबाबत सांगताना भगवान दत्तात्रेय म्हणतात,

पार्थिवेष्विह देहेषु प्रविष्टस्तनुनाश्रयः ।
गुणैर्न युज्यते योगी गन्धर्वानुस्वात्मदृक् ॥

११-७-४१

वायूला स्वतःचा असा कोणताही गंध नसत-
१. आपण जेव्हा सुगंधी वारा किंवा दुर्गंधी वारा



असा शब्द वापरतो तेव्हा तो वारा ज्या पदार्थाच्या संगतीतून आलेला असतो त्या पदार्थाचा तो गंध असतो. काही काळ जरी वारा त्या गंधाचे वहन करित असला

तरी अल्पावधीतच वारा त्या सुगंधाला किंवा दुर्गंधाला देखील सोडून देतो. आपल्या मूल गंधहीन अवस्थेला धारण करतो. त्याचप्रमाणे योग्याने देखील जीवन जगताना कोणत्याही गोष्टीच्या दोषांनाच नव्हे तर गुणांना देखील चिठ्कून राहता उपयोगी नाही हे भगवान दत्तात्रेय महाराज वायू कडून शिकले आहेत.

अत्यावश्यक तेवढेच ग्रहण, कोणत्याही परिस्थितीत असक्त न होणे आणि कोणत्याही गुणदोषांनी लिप्त न होता आत्मस्वरूपात राहणे आणि अखंड प्रवाहित अर्थात चैतन्यशील असणे हाच शांती, समाधानाचा मार्ग आहे हे सांगणारा श्री दत्तगुरूंचा दुसरा गुरु आहे वायू.

साप्ता. स्वदेश

भगवान् दत्तात्रेय महाराज यदुला आपला तिसरा गुरु सांगताना आकाश नामक महान् तत्वाचे विवेचन करीत आहेत.

आकाशाच्या एकत्वाचे आणि सर्व व्यापकत्वाचे वर्णन करताना ते म्हणतात,

अन्तर्हितश्च स्थिरजं मेपु
ब्रह्मात्मभावेन समन्वयेन

व्याप्त्याव्यवच्छेदमसं मात्माना
मुनिर्नभस्तर्ध्वं चित्तस्य भावयेत् !!

श्रीमद्भागवत ११-७-४२

सर्व स्थिर आणि जंगम अर्थात अचल आणि चल वस्तूंमध्ये आकाश एकत्वाने व्यापलेले असते. चार भिंतींचा अडथळा तयार झाल्यानंतर आपल्याला घरातील आकाश वेगळे असल्यासारखे वाटते त्यामुळे त्याला आपण मठाकाश असे म्हणतो. किंवा एखाद्या घड्याळाचा आकार तयार झाल्यानंतर त्याच्या आतील आणि बाहेरील आकाश वेगळे आहे असे आपल्याला भासते. त्या आतील आकाशाला आपण घटाकाश



भारतीय स्वयंशिक्षा पद्धती श्रीदत्तात्रेय यदु संवाद अर्थात श्री दत्तगुरूंचे २४ गुरू ! भाग ६

विद्यावाचस्पती प्रा. स्वानंद गजानन पुंड
९८२२५४४५९९

असे म्हणतो. मात्र वास्तविक विचार केल्या तर आतील किंवा बाहेरील असे कोणतेही आकाश नसते. आकाश हे केवळ आकाशच असते. काही काळापुरते त्या बाह्य उपाधींनी ते बांधित झाले असे वाटत असले तरी ज्या क्षणी ती उपाधी नष्ट होते त्या क्षणी ते आकाश पुन्हा एकत्व पावते.

अशाच स्वरूपात प्रत्येक जीवाच्या बाबतीत त्याच्या आत असणारे चैतन्य त्या त्या जीवाच्या देहाच्या द्वारे मर्यादित झाले असे वाटत असले तरी ते चैतन्य,

तो परमात्मा सर्वत्र एकच आहे. त्या स्वरूपात माळेतील सर्व मण्यांच्या आत एक स्वरूपात असणारे सूत्र जाणावे त्याप्रमाणे आकाशाप्रमाणे सर्व व्यापक असणारा परमात्मा समजून घ्यावा.

या आकाशाच्या अधिष्ठानावरच अन्य सर्व गोष्टी चडत असतात याचे विवेचन करताना भगवान् दत्तात्रेय महाराज म्हणतात, तेजोऽन्नमयीर्भावं - मेघाद्यैर्वायुनेरितः न स्पृश्यते नभस्तद्वा कालस्मृष्टौर्गुणैः पुमान्।

११-७-४३

आकाशात मेघ गोळा होतात, मळभ दाडून येते, बिजा कडाडतात, जलवर्षाव होतो, मात्र या कोणत्याही गोष्टींचा आकाशावर काहीही परिणाम होत नाही.

त्याप्रमाणे

एखाद्या चित्रपटाच्या पडद्यावर युद्ध होतात पण पडदा फाटत नाही. पृथ्वी येतात पण पडदा भिजत नाही.



बॉम्बस्फोट होतात पण पडदा नष्ट होत नाही किंवा त्यावर घडणाऱ्या आनंददायी प्रसंगाचा देखील कोणताही प्रभाव मागे राहत नाही. त्याप्रमाणे ज्ञानी व्यक्तीने सर्व गोष्टींच्या प्रभावापासून दूर राहावे.

परम व्यापकता, सर्व अंतर्हितता आणि तरी सर्व गुणदोषांनी रहित असणे या गोष्टी शांती, सुख, समाधानाचा आधार म्हणून मी आकाशाकडून शिकलो असे भगवान् दत्तात्रेय सांगत आहेत.

साप्ता. स्वदेश

एक गुरु शिष्य प्रवासाला निघाले. श्री गुरुंना तज्ञान लागली. त्यांच्या आज्ञेने शिष्य पाणी आणायला गेला. पण पाणी गढूळ होते. कोणता तरी प्राणी पाण्यातून पुढे गेला होता. शिष्याने विचारले मी काय करू? श्री गुरुंनी शिष्याला १० माळा जप करायला सांगितले. गंमत म्हणजे त्यानंतर पाणी स्वच्छ झाले होते. शिष्याला आश्चर्य वाटले तो म्हणाला मी तर काहीच केले नाही. मग पाणी कसे स्वच्छ झाले? श्री गुरु म्हणाले तू काही केले नाही, म्हणूनच पाणी स्वच्छ झाले. स्वच्छ असणे हा त्याचा स्वभाव आहे.

पाण्याच्या या आणि अशाच गुणधर्मांचा विचार करता भगवान श्री दत्तात्रेय जलाला गुरू करतात. ते म्हणतात,

स्वच्छः प्रकृतिः स्निग्धो
माधुर्यस्तीर्थभूतंगाम्।
मुनिः पुनस्त्यपां मित्र-
मोक्षोपस्पर्शकीर्तनैः ॥

भागवत ११-७-४४

पाणी स्वभावतः स्वच्छ आहे. स्निग्ध आहे. गोड आहे. लोकांच्यासाठी तीर्थ स्वरूप आहे.

बाह्य या गोष्टी त्याला गढूळ करतात. पण तो प्रभाव संपताच ते पुन्हा मूळची



भारतीय स्वयंशिक्षा पद्धती
श्रीदत्तात्रेय यदु संवाद
अर्थात श्री दत्तगुरुंचे २४ गुरू !
भाग ७

विद्यावाचस्पती प्रा. स्वानंद गजानन पुढ
९८२२५४४५५५

शुद्धता धारण करते. ते शीतल आहे. अमोचा किंवा उन्हाच्या संपर्काने ते काही काळ गरम वाटू शकते. पण तो संपर्क संपला की ते पुन्हा थंड होते. शीतलता हा त्याचा स्वभाव आहे.

जल स्निग्ध आहे. प्रेमळ आहे. आनंद देणारे आहे. त्यामुळेच तर पहा ना प्रचंड थकवा आल्यानंतर चेहऱ्यावर केवळ पाण्याचा शिडकावा केला तरी बरीच प्रसन्नता परत येते. ते स्वतः प्रसन्न आहे. इतरांना प्रसन्नता देणारे आहे.

जल स्वभावतः मधुर आहे. भारतीय संस्कृतीची ही विज्ञान निष्ठा समजून घ्या. त्यांनी पाण्याची चव मधुर आणि रंग पांढरा सांगितला. आपल्याला शाळेत शिकविले

गेले की पाण्याला ना चव असते ना रंग.

पण वास्तविकता तशी नाही. पहिले आवळा खाऊन त्यावर पाणी प्या म्हणजे पाण्याची गोड चव कळते. पाण्याचा धवधवा होताना किंवा बर्फ होताना जो पांढरा रंग तयार होतो तो बाहेरून टाकलेला नसतो. तो त्याचा स्वतःचाच असतो. जल मधुर आणि शुभ्र आहे हे भारतीय कथन अधिक विज्ञाननिष्ठ आहे.

पाण्याचे खरे महत्त्व तेव्हाच आहे जेव्हा ते तीर्थ होते. नालीत जाणे, अधोगतीत होणे हा जरी स्वभाव असला तरी त्या अधोगतीत जल निस्स्काराचा विषय ठरते. मात्र ते गंगेत गेले तर बंदनाचा विषय ठरते. जीवनात

संगती अशीच आवश्यक असते हेच ते 'जीवन' आपल्यासमोर स्पष्ट करते.

महाराज यदुना उपदेश करताना भगवान दत्तात्रेय म्हणतात मुनी अर्थात शांती प्रिय व्यक्तीने असेच जलसाखे असावे.



जलाला जीवन म्हणणारी भारतीय संस्कृती याचसाठी बंदनीय ठरते. आपले जीवन देखील जीवन्मत असावे. स्वच्छ असावे. शांत

असावे. शीतल असावे. मधुर असावे. प्रवाहित असावे आणि इतरांना आनंद देणारे असावे. आपल्या आयुष्याची नाली होऊ नये. गंगा वहायला हवी. जिच्या दर्शनाने, स्पर्शाने अथवा केवळ नामोच्चारणाने समोरचा पवित्र होतो. भगवान दत्तात्रेय म्हणतात जला कडून मी हे शिकलो आणि म्हणूनच त्यांच्या नामोच्चारणाने आपण स्वतःला धन्य समजतो. मग त्या दत्तप्रभूंचे वंदन करताना शांतिब्रह्म एकनाथ महाराजांचे चे शब्द प्रगटतात,

दत्त दत्त ऐसे लागले ध्यान

हरले मन झाले उन्मन

मी तू पणानो झाली बोंडवणं

एका जनार्दनी श्री दत्त ध्यान ॥

सामा. स्वदेश

भगवान दत्तात्रेय आपल्या पुढच्या गुरूच्या स्वरूपात अमो देवाचे वर्णन करतात.

त्याचे स्वरूप सांगतात ते म्हणतात,
तेजस्वी तपस्वी दीप्तो
दुर्घर्षोदरभाजनः ।
सर्वभक्षोऽपि युक्तात्म
नादत्ते मत्प्रमिबत् !!

११-७-४५

अर्थात अमो जसा तेजस्वी असतो जसा आपल्या ज्योतिर्मय स्वरूपाने कळत असतो तसाच साधक असायला हवा. दुसऱ्या कोणत्याही तेजाने म्हणजे दिवा किंवा मशालीच्या प्रकाशाने अमोचे तेज जसे दाखले जात नाही तसा साधक कोणाच्या प्रभावाने मलम होणारा नसावा.

ज्याप्रमाणे अमोमध्ये काहीही टाकल्यावर त्या सगळ्या गोष्टींना तो जाळून टाकतो पण त्यातल्या कोणत्याही काईट गोष्टीचा दोष त्याला लागत नाही त्याप्रमाणे जीवनात समोर आलेल्या कोणत्याही विकारांचा परिणाम



भारतीय स्वयंशिक्षा पद्धती
श्रीदत्तात्रेय यदु संवाद
अर्थात श्री दत्तगुरूंचे २४ गुरू !
भाग ८

विद्यावाचस्पती प्रा. स्वानंद गजानन पुंड
९८२३५४४५११

आपल्यावर न होऊ देणे ही गोष्ट अमो कडून शिकण्यासारखी आहे.

क्वचिच्छनः क्वचित् स्पष्ट
उपास्यः श्रेय इच्छिताम्!
भुक्ते सर्वत्र दत्तुणां
दहन् प्रागुत्तराशुभम्!!

जसा मी काही जागी अदृश्य असतो तर काही जागी स्पष्ट तसे साधकाने सुद्धा असावे. अर्थात योग्य जागांचे प्राट व्हावे. व्यक्त व्हावे. अयोग्य विषयात अदृश्य असलेलेच बरे.

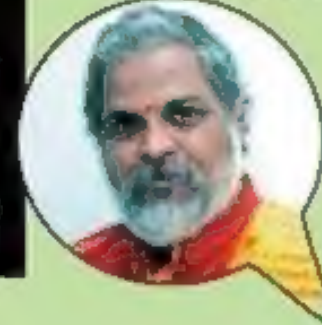
ज्याप्रमाणे पडलेली प्रत्येक गोष्ट अमो

खाऊन टाकतो त्याप्रमाणे साधकाने भूत आणि भविष्य काळातील कर्म फळांना दख्ख करावे. अर्थात या कर्मफळाच्या आसक्तीत अडकू नये. जसा अमो कितीही मिळाले तरी पूर्वी मिळाले नाही म्हणून हळ-हळू जळत नाही किंवा भविष्यात मिळाले नाही तर सोय असावी म्हणून काही साठवून ठेवत नाही.

स्वमायया सूक्ष्मिदं
सदसदत्क्षणं विभुः
प्रविष्ट इत्यते तत्तत्
स्वरूपोऽग्निर्विघसि!!

११-७-४७

अमो ज्या प्रकारच्या लाकडात किंवा वस्तूला स्पर्श करतो त्या वस्तूचा आकार घारण करतो. वास्तविक तो वेडा वाकडा आकार त्या काडीचा असतो अमोचा नाही. त्याप्रमाणे ज्या परमात्म्याने हा संपूर्ण संसार



आपल्या मायेने निर्माण केला त्या प्रत्येक जागी भासत असलेला परमात्मा हा या बाह्य पदार्थाच्या उपाधीने युक्त नसून त्या मूळस्वरूपाचा

पत्थरकडे मूळ स्वरूपात तो आकार भिन्न आहे हे अमोच्या दर्शनानुसार समजून घ्यावे.

अर्थात तेजस्वी तपस्वी असणे, मिळणाऱ्या कोणत्याही भोगाचा लेप न लावू देणे, सर्व गोष्टी घेऊनही अंतरी शुद्ध असणे हे अमो कडून घेण्याचे गुण आहेत तर उपाधीनुसार तो प्राट होत असला तरी तो त्या सगळ्यांच्या पेक्षा वेगळा आहे अशा स्वरूपात परब्रह्म तत्त्वाची जाणीव अमो करून देतो हे अमोचे गुप्ततत्त्व आहे.

साता. स्वदेश

भगवान दत्तात्रेय आपल्या सहाय्या गुरुंच्या रूपात चंद्राच्या गुणगौरव करीत आहेत. वास्तविक त्रिदेवांचे तीन अवतार स्वरूपात महर्षी दुर्वास, भगवान दत्तात्रेय आणि चंद्र अशा तिघांचे अवतरण झाले. त्यात चंद्र भगवान दत्तात्रेयापेक्षा लहान. पण शिकण्याची इच्छा असली की बालादपि सुभाषितं ब्राह्मम् ! या न्यायाने लहान व्यक्तीकडून देखील योग्य गुण स्वीकारता येतात हेच आपल्याला येथे पहाता येते.

चंद्राकडून घेतलेल्या बोधाचा विचार करताना ते म्हणतात...

विसर्गांदा स्मशानांता माया देहस्य नात्मनः!

कल्पनामिव चंद्रस्य कालेनाव्यक्तवर्त्मना !!

कळाचा वर्त्म म्हणजे मार्ग हा अव्यक्त आहे अर्थात त्याची गती



भारतीय स्वयंशिक्षा पद्धती

श्रीदत्तात्रेय यदु संवाद

अर्थात श्री दत्तगुरुंचे २४ गुरू !

भाग ९

विद्यावाचस्पती प्रा. स्वानंद गजानन पुंड
९८२२६४४६९८

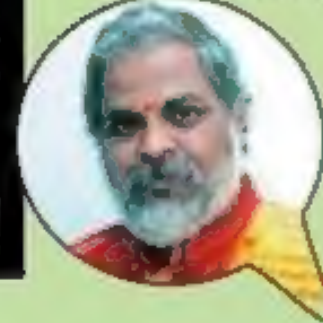
कळत नाही. या काळाच्या गतीनुसार चंद्राच्या कला कमी किंवा जास्त होतात.

मात्र चंद्राच्या या कला दिसणे हा आपला पृथ्वी सापेक्ष विषय आहे. आपल्या, चंद्राच्या आणि सूर्याच्या स्थानांमुळे आपल्याला त्या कला दिसतात प्रत्यक्षात चंद्र ना लहान होतो ना मोठा. हेच विज्ञान लक्षात ठेवत भगवान दत्तात्रेय म्हण-

तत विसर्ग म्हणजे जन्मापासून स्मशानापर्यंत म्हणजे समाप्तीपर्यंत जे बदल होतात ते देहाच्या बाबतीत असतात. तो वृद्धिंगत होतो किंवा क्षीण होतो. हा बदल आत्म्याच्या ठिकाणी होत नाही. जसा चंद्र कलेनुसार लहान किंवा मोठा झाला असे वाटले तरी वास्तविक त्याच्यात कोणताही बदल होत नाही. हा पाहणाऱ्याच्या दृष्टीचा

भ्रम आहे तशीच देहाची अवस्था आहे. हीच माया आहे.

आपल्या विवेचनाला अधिक स्पष्ट करताना भगवान दत्तात्रेय म्हणतात जशी आग्नेची प्रत्येक ज्वाल ही क्षणात प्रगट होत असते आणि क्षणाल नाही होत असते.



मात्र त्या सर्व ज्वालांच्या मागे असणारा अग्नी अखंड असतो. त्याचप्रमाणे कलौघात प्राणी देह धारण करतात आणि सोडतात

मात्र त्या सर्व देहांच्या आत असणारे आत्मतत्त्व सदैव अखंड असते.

विकास किंवा क्षय या दोन्ही अवस्था बाह्य स्वरूपातील आहेत आणि दोन्ही अशा-स्वत आहेत हेच भगवान दत्तात्रेय चंद्राकडून शिकतात. चंद्राकडून हे शिकण्याला पाहिजे असे आपल्याला सांगतात.

... सामा. स्वदेश ...

भगवान श्री दत्तात्रेय आपल्या गुरु मल्लिकार्जुन सातव्या गुरुरूपाने भावान सूर्यांना अभिवादन करीत आहेत.

सूर्यो आत्मा जगतस्तस्युषधः। अशा रूपात वेदांत सूर्यांना वंदन करण्यात आले आहे. ते सर्व जगाचा आत्मा अर्थात जीवसृष्टीचे अधिष्ठान आहेत. त्या सूर्यांचे वैभव वर्णन करताना आणि त्यांच्यापासून काय शिकलो? हे सांगताना भावान दत्तात्रेय म्हणतात,

गुणैर्गुणानुरादत्ते यथाकलं विमुञ्चति

न तेषु युज्यते योगी गोधिर्गा इव गोपतिः।

जसे भगवान सूर्य आपल्या दिव्य सूर्यकिरणांनी जलाचे ग्रहण करताना आपल्या उष्णतेने त्या पाण्याची वाफ करून त्याचे ढगात रूपांतर करताना आणि योग्य वेळी ते पाणी सोडून देतात



भारतीय स्वयंशिक्षा पद्धती

श्रीदत्तात्रेय यदु संवाद

अर्थात श्री दत्तागुरूंचे २४ गुरू !

भाग १०

विद्यावाचस्पती प्रा. स्वानंद गजानन पुढे
९८९२६४४५१९

अर्थात पाऊस देतात त्याप्रमाणे योग्याने ग्रहण देखील इतरांना देण्यासाठीच करावे. ज्याप्रमाणे सूर्य जलाचे ग्रहण करताना त्यात त्याचा स्वार्थ नसतो, ते पाणी योग्य वेळी दुसरीकडे देण्यासाठीच ग्रहण केलेले असते त्याचप्रमाणे साधकाने काही ग्रहण केले तरी ते इतरांना शांती, सुख प्रदान करण्यासाठी, नवजीवन फुलवण्यासाठी असावे हे भगवान

सूर्याकडून शिकता येते.

भगवान दत्तात्रेय पुढे म्हणतात,
युध्यते स्वे न भेदेन व्यक्तिस्य इव तततः
लक्ष्यते स्थूलमतिभिरात्मा
चावस्थितोऽर्कवतः॥

भागवत ११-७-५१

अनेक भांड्यांमध्ये पाणी भरून ठेवल्यानंतर सूर्य उगवल्यावर त्या प्रत्येक

भांड्यात सूर्याचे प्रतिबिंब पडते. मात्र अशा अनेक भांड्यात दिसणाऱ्या अनेक प्रतिबिंबांनी सूर्य अनेकत्व पावत नाही. सूर्य एकच असतो. पात्र सापेक्ष रीत्या प्रतिबिंब अनेक होऊ शकतात. मात्र बिंब एकच असते. त्याप्रमाणे असंख्य जीवांमध्ये जीव

स्वरूपात जरी चैतन्य अनेकत्वाने जणवत असले तरी मूलतः चैतन्य एकच आहे.

स व प्राणीमात्रांच्या टिकाणी, सुख

शांती इच्छणाऱ्या साधूंची दृष्टी समान अस-
ली हे भगवान सूर्याच्या माध्यमातून शिकता येते असेच भगवान दत्तात्रेय म्हणत आहेत. स्वोक्त गोष्टीत अनासक्ती आणि सर्वत्र समदर्शन हाच सुख शांती समाधानाचा मार्ग आहे हे भगवान दत्तात्रेय, भगवान सूर्याकडून शिकतात.



साप्ता. स्वदेश

भगवान श्री दत्तात्रेय आपल्या पुढच्या गुरूच्या स्वातः कपोत अर्थात कबुतराचे वर्णन करीत आहेत. ते म्हणतात,

मत्तिस्नेहः प्रसङ्गो वा
कर्तव्यः कसि केनचित्
कुर्वन् विदेत सन्तापं
कपोत इव दीनधी !!

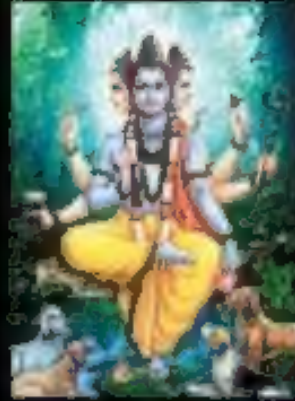
भागवत ११-७-५२

कधीही, कोणी, कोणासोबत अत्यधिक स्नेह किंवा प्र-संग (म्हणजे अत्यधिक आसक्ती) करू नये. केल्यास दीनधी कपोतप्रमाणे संताप प्राप्त होतो.

येथे भगवान दत्तात्रेयांनी त्या कबुतरासाठी दीनधी असून अत्यंत सुंदर शब्द वापरला आहे. दीन शब्दाचा अर्थ केवळ साधनसामुग्री नसणे एवढाच नाही तर असलेल्या साधनांचा उपयोग न करता येणे किंवा न करणे असा आहे.

येथे श्री दत्तात्रेय महाराज यदुला एक सविस्तर कथा सांगत आहेत. ते म्हणतात एका जंगलाला एक कबुतर राहत होते. काही काळानंतर त्याला एक कबुतरी भेटली. दोघांमध्ये स्वाभाविक अत्यंत प्रेम निर्माण झाले.

कबुतर हे तसेही अत्यंत प्रेमी जीव म्हणून ओळखले जाते. सतत्याने एकमेकांच्या सोबत राहून गूगु



भारतीय स्वयंशिक्षा पद्धती

श्रीदत्तात्रेय यदु संवाद

अर्थात श्री दत्तगुरूंचे २४ गुरू

भाग ११

विद्यावाचस्पती प्रा. स्वानंद गजानन पुढ

१९२४-१९८४

करण्याच्या प्रवृत्तीचे ते प्रतीक आहे. ही जोडी देखील अशीच एकमेकांच्या प्रेमात आवळून बुडाली.

काही काळानंतर कबुतरी गर्भवती राहिली. त्यांनी तयार केलेल्या घरात तिने दोन अंडी दिली. काळानंतरने त्यातून दोन छोटी पिल्ले जन्माला आली.

आता स्वाभाविकत्व त्या दोघांचा अधिकाधिक काळ त्या मुलांच्या पालना-तच जाऊ लागला. मुलांसाठी अन्न गोळा करण्याकडिता सर्व जंगलपर फिरावे लागत होते.

अशाच स्वरूपात काही काळ गेल्यानंतर एक पक्षी त्या जंगलाला येऊन पोहोचला. त्याने झाडाखाली जाळे लावले. त्यावर दाणे टाकले. नुक्तीच उडायला शिकलेली पिल्ले दाण्याच्या मोहने खाली आली आणि

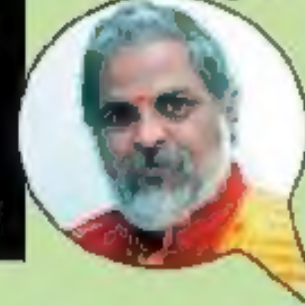
जाळ्यात अडकली.

पिल्लांकरता दाणे घेऊन परत आलेली कबुतरी ज्यावेळी आपल्या पिल्लांना अडकलेली पाहते त्यावेळी तिच्या दुःखाला परावार राहत नाही. पिल्लांची तडफड आणि आरडाओरड पाहून मागाचा पुढचा कोणताही विचार न करता ती त्यांच्या अवळ जाते आणि ती देखील जाळ्यात अडकते.

घोड्यावेळाने कबुतर परत येतो. दोन्ही पिल्लांना आणि जिच्यावर प्राणापलीकडे प्रेम केले त्या आपल्या पत्नीला असे जाळ्यात अडकलेले पाहून त्याची विचारक्षमताच जणू नष्ट होते. आता हे भारले जाणार. आपला आणि यांचा विरह होणार. ही कल्पनाच त्याला सहन होत नाही. यांच्याशिवाय जगून करावचे तरी काय? यांच्या विना कोणता आनंद मिळणार? अशा विचारात तो

कबुतर देखील त्या जाळ्यावर जाऊन बसतो. फसतो.

याच कारणाने भगवान दत्तात्रेय त्याला दीनधी असा शब्द वापरत आहेत. वास्तविक जीवनात कबुतरी आणि पिल्ले नसताना देखील तो कबुतर सुखाने जगत होता. त्यांच्यासोबत



त्याने आयुष्यात वेगवेगळी सुखे भोगली हे खरे आहे. पण त्यांना असे अडकलेले पाहिल्यानंतर बुद्धिमान अस्ता तर त्याने त्यांना

वाचविण्याचा प्रयत्न केला अस्ता. किमान तसा प्रयास केला अस्ता. मात्र त्या प्रेमाने त्याच्या बुद्धीवर असा काही फाडा टाकला की त्याऐवजी त्यांच्यासह तो देखील दुःखात जाऊन पडला.

अतिरेकी प्रेमापुढे विचारहीन अवस्थेत स्वतःचा विनाश करणाऱ्या या कबुतराकडे पाहून भगवान दत्तात्रेय म्हणतात, माणसासह मिळालेला हा देह मुक्तीचे साधन आहे. मात्र संगममध्ये अडकलेला जीव 'आरुढच्युत' होतो. अर्थात उन्नतीचा मार्ग सोडून अधःपतीत होतो.

त्यासाठीच ते म्हणतात कोणाशीही अत्यंत प्रेम किंवा संग करू नये हे मी कबुतरा पासून शिकलो.